

帖撒羅尼迦前書講台信息

第一章 再來救恩

新約聖經頭七卷書信，就是羅馬人書、哥林多前書、哥林多後書、加拉太書、以弗所書、腓立比書、歌羅西書以上七卷書信，可說是新約最中心的七卷，總題目是「教會與基督的聯合」。此外接著是帖撒羅尼迦前書、帖撒羅尼迦後書、提摩太前書、提摩太后書、提多書、腓利門書，專注重「主耶穌再來」的問題，特別是前面五卷。

前面提到頭七卷書信，把我們如何聯於基督，活在基督裡，活出基督，都說得完完全全、詳詳盡盡，現在擺在我們面前的，乃是將來的盼望---主耶穌再來。說到主的再來：帖撒羅尼迦前後書是一個意思；聖經中三卷「提」字書又是一個意思。帖前帖後是說到主的再來之于信徒的生命。

若你讀帖前帖後書，很容易發現，當日的使徒是生活在主耶穌再來跟前。他們天天把主耶穌再來擺在跟前，主耶穌再來非常影響他們的生活，甚至他們的存心、意念、言語、態度、行動、工作，都是以主耶穌再來為前題，受主耶穌再來的支配。不只每一個人自己如此，還以此教導聖徒或帶領教會，都是主耶穌再來。我們每讀一卷書，注重的就是摸著這卷書的靈，帖前帖後的靈，就是等候主耶穌再來的靈。

全部聖經共有一千一百八十九章，內中有二百六十章提到主再來的事，平均每四章中有一章。新約聖經共有七千九百五十九節，內中有三百一十八節，論主耶穌再來的事，平均每廿五節中有一節。我們驚奇主再來的應許，竟然占了聖經這麼多的篇幅。難怪馬丁路德說：「主再來的時候，是我們信徒最大的喜樂，最大的榮耀。」

有一位傳道人說得好：現在主耶穌坐在全能者的右邊，在三層天上；而魔鬼則低一層，「在空中掌權的惡魔」。後來主耶穌要降到空中，接信徒上去與祂相會，魔鬼就下到地上，「魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿地下到地與海那裡去了」。末了主耶穌帶信徒下到地上來，魔鬼就更降低一層，被捆綁一千年，扔在無底坑裡，魔鬼總是低一層。而主耶穌再來，就是結束魔鬼在地上的不法。

帖撒羅尼迦教會建於保羅第二次佈道旅行期中，是他繼腓立比之後，在歐洲設立的第二間教會，這兩封信可能是保羅書信中最早完成的。

帖撒羅尼迦為羅馬帝國馬其頓省的首府，保羅在此城傳道不到幾個禮拜，便在當地人的逼迫下匆匆離開。可是他像被迫與子女分開的父母（帖前二 17），一心掛念這間既無牧人，又遭受外來苦害的新教會，在真道上能否站住生存下去。

保羅到哥林多後，聽到同工提摩太帶回來的好消息，立刻寫了這封既帶獎勵又有教導的書信；要信徒行事端正、努力工作、力求聖潔；又以相當多的篇幅，答覆信徒關於基督再來的問題。他說：「主的日子」來前，死去的基督徒一樣得享那榮耀的國度；且要先復活，與仍舊活著的信徒一同見主面。

沒有人知道主耶穌甚麼時候再來，保羅也沒有答覆，因為那日子只有神知道。他只要求信徒儆醒，像作戰的士兵保持高度的警覺；同時對神有信心，待人有愛心，對主耶穌再來有恆切的盼望。他勉勵基督徒三件事：要常常喜樂、不住的禱告、凡事謝恩。這三事不問遭遇苦樂，或環境順逆，都應該也可以做到，因為信徒有與主基督聯合的新生命。

從本卷書可以略知初期教會的光景；組織單純、信心堅定、盼望一致；但迫切需要靈裡的教導。本卷書為補口頭教導的不足而寫，有如今天的聖經函授課程；但當時文盲率高，故保羅叮囑當眾朗讀。（帖前五 27）

從本卷書可以看見保羅心靈的深處，他以乳母、嚴父自喻，願將一生化為火炬，為福音燃盡。他果敢、不屈，毫無一點私心。但他與普通人一樣，力不從心時，擔心焦急；（帖前三 5）好消息來時，快樂不已，甚至說：「你們若靠主站立得穩，我們就活了」。（帖前三 8）

在保羅所傳過福音，和建立了教會的上古城市中，除了帖撒羅尼迦和羅馬兩城仍然存在外，其餘的城市，若不是無影無蹤，就是變成無足輕重了。還有，保羅在帖撒羅尼迦的日子不長，但他在那裡領導歸了主的人，卻很出人頭地，其中有該猶、亞裡達古兩人，在以弗所和保羅同受患難；西公都，在耶路撒冷捐輸的事上，也協助了保羅（徒二十 4）；這些都是保羅在帖撒羅尼迦寶貴的收穫。

本章主題講到「再來救恩」，而本章重點則為「聖靈喜樂，領受真道」。在完全的救恩中，是包括全部時間的。從神的旨意說，祂救恩的計畫，是從創世以前直到永世之中的。從我們的經歷說，也是包括過去、現在和將來三個段落的。因為聖經明明的告訴我們：「祂曾救我們脫離那極大的死亡，現在仍要救我們，並且我們指望祂將來還要救我們。」（林後一 10）雖然這一節聖經，按性質說是指著現在的救恩，但按字句說，卻是說明過去、現在和將來三個段落的。所謂再來救恩，也是有所專指。不僅是單指字句上的將來，也是指著性質上的將來。這將來的救恩，是專指主耶穌第二次顯現，拯救聖徒而言。這是包括已睡的人先復活，活著還存留的人要變化，一同在空中與主相遇說的。

一個活在罪中沒有指望的人，一旦聽見神的大愛：「差遣祂的獨生子耶穌，為我們罪人捨命流血，要把我們從罪中拯救出來」，竟然相信了，就白白得了救恩！基督徒們哪！你自己的經驗會告訴你，得著救恩的喜樂是何等的大。司布真說：「得快樂的第一步驟，是踏進基督救恩的大門」。又有一位傳道人說：「任何一個人只要悔改，並且誠實地歸向神，就會衝破他被拘束的生活模型，並且照著屬靈的地步，進入聖經的真理，他就會因他所得著的而感到莫大的喜樂」。使徒行傳十六章有一個非常切實的例證就是為道受逼害的保羅與西拉，半夜在監中禱告唱詩讚美神的時候，忽然地地震動。禁卒醒起聽到保羅傳講主的救恩，立時都受了洗，他和他全家，因為信了神，都很喜樂。

一、信心所作工夫

聖經很清楚給我們知道，我們得重生被稱為義、罪過得以赦免和進入愛子的國裡，都是因為我們有信心。「得救是本乎恩，也因著信」，但是我們不要誤會，以為已蒙拯救之後，就不需要信心。當然，不是我們要作工方得救，但是，誰也不能否認，每一個得救的人都要負責作工榮耀神。而作工的最重要原則也是信心，所以保羅說：「因信心所作的工夫。」

聖經說偶像在世上算不得什麼。（林前八 4）因為我們都有知識，曉得偶像是假的，無論是金、銀、木、石所作的，都是死的。有人戲說偶像臉譜：「一口無言，二目無光，三餐不食，四肢無力，五官

不靈，六親無靠，七竅不通，八面威風，九坐不動，十足無用」。

在聖經裡記載拜偶像最多的就是以色列人。當初神把以色列民從埃及領出來，到了西乃山曠野，神就呼召摩西上山，神要傳律法誡命給他們；當摩西在山上四十晝夜，他們在山下就造反，把所有婦女們耳環搜集起來，丟在火中鑄成一個金牛犢，他們忘記了神所行的神蹟奇事，竟然想用一個東西來代替神。他們不願意接受神的帶領，因為接受神的帶領會有許多不方便，所以他們要一個自己手裡創造出來的「神」----金牛犢。今日所謂的「人造神」！這就是以色列人為什麼拜偶像的根本原因。

「基督徒離棄偶像歸向真神」，是得救的靈程初階。注意「歸向」這兩個字說明帖撒羅尼迦信徒，在他們人生路途中曾有一個方向大轉變；從前是向著偶像，現在是歸向真神。神造人只有一個臉孔，所以他只能面對一個方向。人的臉向東的時候，他的背一定向西；臉向北，背一定向南。沒有一個人的臉孔同時向東又向西，或是同時向北又向南；所以我們如果要臉向神，就是背向偶像。我們如果要臉向偶像，一定要背向神。照樣一個基督徒如果他的心有時向神，有時向偶像或罪惡，那麼他靈性的光景就像一個一天到晚轉來轉去的人。帖城信徒已徹底離棄偶像專一歸向神。

二、愛心所受勞苦

當你真正離棄了偶像，從貪婪情欲及是非恩怨中被釋放出來之後，方能專心服事這位又真又活的神。服事活神是我們理所當然，應該作的事，因為神用寶血將我們從各地各方買回來贖回來，我們應該屬基督，不能再為自己活，這理論我們都知道，但必須把這理論變成實際，把客觀的真理變成主觀的經歷。

本段說到因「愛心所受的勞苦」。除非我們作不冷不熱的基督徒，不負責、不忠心，因循苟且，不結果子；不然，我們就要受勞苦。我們禱告、讀經要出代價，我們背十字架跟隨主要受勞苦，我們領人歸主要勞苦，我們作基督的精兵，打那美好的仗，更要受勞苦。

神教訓我們用愛心去受勞苦，就是因為有了愛心，所受的勞苦就不覺得苦，愛心常常給我們一種力量去勝過勞苦。我們看見作母親的，為著她的兒女受了許多勞苦，但她不覺得勞苦，是因為她有母親的愛。主耶穌降世道成肉身，在世上受了許多苦，結果還喝苦杯，釘在十字架為人人嘗了死味。聖經說：「因擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難。」（來十二2）

擺在前面的喜樂，就是祂能完成救贖的工作，表明神的愛。「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。」（羅五8）保羅說：「祂是愛我，為我捨己。」（加二20）神的兒子，為著愛我們而為我們受勞苦，給我們留下美好的榜樣。所以神也用基督的愛激勵我們，教我們用愛心去為祂的名受一切的勞苦。保羅曾被石打、棍打、監禁，受了許多勞苦，但他一點不覺得苦，反而覺得喜樂，是因為他有了秘訣，因愛心所受的勞苦。

誰也不能否認，以弗所教會是一個多受勞苦的教會，為著這一點，主曾稱讚它：「我知道你的行為、勞碌、忍耐……你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦」。（啟二2~3）可是這多受勞苦的教會，最後不能逃避主的責備。為什麼？就是因為它「把起初的愛心離棄了」，因它的勞苦不是出於愛心。

三、盼望所存忍耐

「因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐。」聖經很清楚給我們知道，現在是彎曲悖謬的世代，也是危險的日子，整個世界都臥在惡者手下，主耶穌也清楚對門徒說：「我將這些事告訴你們，是要叫你

們在我裡面有平安，在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。」（約十六 33）

在這樣的世界裡面，若要繼續向人表示我們的信心和愛心，必須有著不可少的忍耐，但忍耐不是一件容易的事。「忍」字，就是把刃加在心頭上，刃加在心上這是何等的痛苦呢？不管是怎樣的痛苦，我們若缺乏了它，我們便不能成就什麼。箴言書不是稱讚攻城的勇士，乃是稱讚能把守自己的心，控制自己的思想、言語和行動的人。人能控制自己，也是因為他能忍耐，我們言行上要有忍耐，作見證要有忍耐，我們領人歸主要有忍耐，我們與人共處要有忍耐，在禮拜堂和公眾的地方要有忍耐，我們常常因為沒有忍耐，爆發自己的壞脾氣，而沒有顯出基督的愛。撒但用牠的詭計激動擾亂神的兒女，叫我們為著沒有忍耐，以致自己在工作上放下許多阻礙。

等候實在是件難事，我們常常不能忍耐等候，為什麼呢？因為不明白真理，真正的等候，就是懷著盼望來等候；我們有了盼望，方能樂於等候，安於等候。我們的盼望就是耶穌基督必定快來，祂來了我們的身體要改變、要被提、要與祂一同作王，這是我們最大，也是最後的盼望，所以我們需要等候，但有許多人不明白等候的道理，實在不是我們等候神，乃是神在等候我們。

有位西國老姊妹在年終時有個禱告很好，她說：「主耶穌啊！你真的今年還不來麼？你真的讓這一年過去嗎？你真的要等到明年方來嗎？」她有一個天天等候主再來的心，所以她方有這樣的禱告。「離棄偶像」是我們已蒙的拯救，「服事那又真又活的神」是我們今天的生活，「等候祂兒子從天降臨」，卻是我們至終榮耀的盼望。神的兒子從天降臨，也就是祂至終得著最完滿彰顯的時候。

第二章 再來福音

保羅第二次出外傳道的第一站是腓立比。他在腓立比受了很多苦，甚至被下在監裡，出獄後他就去了帖撒羅尼迦。使徒行傳十七章記載保羅和同工到了帖撒羅尼迦，一連三個安息日在猶太人的會堂講解神的話，以致有很多人信了主，有些是外邦人，也有尊貴婦女；同時有些不信的猶太人因嫉妒就來捉拿他們。

帖撒羅尼迦信徒知道事情危急，就連夜打發保羅逃往距離五裡外的庇哩亞。那些猶太人也跟著南下，在庇哩亞聳動攪擾眾人。於是保羅再繼續逃難，最後到了雅典，這時西拉和提摩太仍在庇哩亞。到了雅典，保羅打發人叫西拉、提摩太到雅典和他會合。不久保羅因掛念帖撒羅尼迦的信徒，又再打發提摩太回帖撒羅尼迦。

保羅自己就離開雅典再南下到了哥林多，他在哥林多住了一年半，在那期間提摩太回來了，告訴保羅帖撒羅尼迦的信徒，雖面對很多難處，但是仍然站立得穩，並且他們非常掛念保羅，於是保羅就寫了帖撒羅尼迦書。

帖撒羅尼迦教會是個很年輕的教會，估計建立未超過年半。保羅在那裡傳講了三個星期，走後當地的猶太人就來逼迫信徒，教會也受到很大的逼迫和患難。保羅在那裡因時間太短，所講的真理還不夠全面，所以帖撒羅尼迦的信徒對真道和實行有不準確的領會，比如主的再來、被提等。保羅就在給他們的書信中繼續講解和餵養。這就是帖撒羅尼迦前後書的背景。

我們從哥林多前書十五章一開頭看到說：「弟兄們！我如今把先前所傳給你們的福音，告訴你們

知道，這福音你們也領受了，又靠著站立得住。並且你們若不是徒然相信，能以持守我們傳給你們的，就必因這福音得救。我當日所領受又傳給你們的，第一，就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，且埋葬了，又照聖經所說，第三天復活了。」（林前十五 1~4）這裡告訴我們，全備的福音包括：

第一----耶穌基督的降生。

第二----耶穌基督的受死。

第三----耶穌基督的復活。

第四----耶穌基督的升天。

第五----耶穌基督的再來。

好像五環連在一起，缺一不可，這就是福音，也就是耶穌，在天上、地上、過去、現在、將來所成就的。

初期教會因為持守福音的內容，傳全備的福音，我們就看見教會開始擴展。保羅說：「我們既是這樣愛你們，不但願意將神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們，因你們是我們所疼愛的。」（帖前二 8）神把福音交托使徒們，他們固然不得不傳，但他們更願意連自己的性命和福音一同給人，願意為他們的羊群捨命，這是一幅真牧人如何愛羊群的警惕圖畫。義大利有一句古諺說：「一個教師有如一枝蠟燭；他消耗自己，光照別人。」

南美哥倫比亞有一信徒，販賣咖啡為業，主日講道，平時帶領信徒禱告，或是探訪信徒，或到附近鄉村宣傳福音。一九五〇年某日，忽來暴徒二十人，把他捉到一個墓園裡面，叫他立在一個挖好的墓穴之中，隨即四圍填土，使他全身埋沒，僅露一頭在外；他們對他說：「現在你有一件事要作：拒絕耶穌，不作基督徒」。他在墓穴裡回答說：「我不能拒絕耶穌，我要傳揚耶穌」。他們就說：「既是如此，你要趕快禱告，因你就要死了。」他即低頭，為著站在墓前的二十個人禱告：「神啊！你曾命我傳福音，我若死了能夠使人信福音比我活著時更為有效，我準備死。」其中一人聽見這話，大大動怒，拿起鎗來，打中他的頭部，但是不到五個禮拜，其中十五個人悔改信主加入教會，這是初期教會開展的原因，就是「拚命」傳福音。

我們知道十九世紀神在美國興起了慕迪，他本是窮苦的孤兒，小學畢業生，因著他肯全身歸主使用，據統計，慕迪一生曾向一百萬人傳福音。而當時尚無擴音設備，後來由慕迪聖經學院造就出來的傳道人，由慕迪出版社出版的書籍，慕迪電臺傳出的信息，無法估計對多少人的生命與生活發生影響。

慕迪熱愛靈魂，在其個人工作中更可看出。除大眾佈道外，他立志每天至少向一個人傳福音。有一天午夜，他已上床，突然想起該天尚未對人傳福音，立即穿衣出街，看見一個人在電燈杆下站著。慕迪趨前請安，並問他是否得救信主？不料那個人的反應是要揮拳打他。不料數星期後，半夜有人重叩慕迪房門，焦急的說：「慕迪先生，自從你問我是否得救那夜開始，我內心惶惶不安，請你告訴我如何得救吧！」慕迪愛人靈魂火熱傳福音，正是我們的榜樣。

本章主題講到「再來福音」，而本章重點則為「面目離別，心不離別」。主耶穌升天，眾人望著祂上升，看見有兩個穿白衣的人顯現，對他們說：「這離開你們被接上天的耶穌，你們看祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來。」祂所說的是真的，而且必定要應驗。而主耶穌也說自己要來；祂說：「你們心裡不要憂愁；你們信神也當信我。在我父的家裡有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。我

去原是為你們豫備地方去。我若去為你們豫備了地方，就必再來接你們到我那裡去；我在那裡，叫你們也在那裡。我往那裡去，你們知道；那條路，你們也知道。」（約十四 1~4）主的話是真實的，可信的。祂說祂自己將要死而埋葬並復活，果然是真的，祂說祂要再來，這也必定是真實的，我們要相信。

「弟兄們！我們暫時與你們離別，是面目離別，心裡卻不離別，我們極力的想法子，很願意見你們的面。」（帖前二 17）保羅說明暫時與帖撒羅尼迦信徒的離別只是暫時的。他的身子雖然不得不離開他們，他的心卻還是惦念著他們。保羅寫信給歌羅西的信徒說：「我身子雖與你們相離，心卻與你們同在，見你們循規蹈矩，信基督的心也堅固，我就歡喜了。」（西二 5）在保羅本身很想再回到帖撒羅尼迦，但由於環境上的困難，未能如願。這正說明基督徒的離別與世人的離別的不同。在人生旅途中，免不了有離別的痛苦，夫妻、父子、摯友天各一方，朝夕思念。離別之所以叫人覺得痛苦，是因為任何一次在地上的離別，沒有人能擔保必能再見面，可能成為永遠的分別。

一、在腓立比受辱

「我們從前在腓立比被害受辱，這是你們知道的。」（帖前二 2）在使徒行傳十六章十二節以後，述說這件歷史，必是人所共知的。不但是保羅從那行邪術的婢女身上趕出了巫鬼，惹起全城騷動，令人注意；更有保羅西拉從監牢得釋放的神蹟奇事，使人感觸特深。不過，保羅在這裡要帖撒羅尼迦信徒想到的，是他們在這件事上所受的公然侮辱和不法待遇。這種非法舉動，本為羅馬法律所禁止，雖然那違法的官長曾向他們表示歉意，但他們對所受的不法待遇，至今猶有心驚。

在保羅所寫的各書信；尤其是哥林多後書十一章廿三節以後的往事，就可見他最難忘記的，大概是他肉體上所受的痛苦。若果如此，那更顯出他的爭戰勇敢的信心。否則他怎能在一處受了畢生難忘的痛苦之後，又到另一地方去傳道，準備著遭受同樣的苦難。他繼續說：「然而還靠著我們的神放開膽量，在大爭戰中把神的福音傳給你們。」（帖前二 2）有人問信心見證人慕勒，如何可得堅強的信心。這位信心之王回答說：「只有一個方法，就是忍受試煉。我個人學得信心，都是因為在兇險的試煉中站住的原故。」這話是真實的，當一切都無可靠之時，才是信靠神的時候。

本章給我們看見使徒保羅的事奉，是何等美好！對仇敵的辱害而言，他是毫無畏怯，放膽力前；對神的託付而言，他是如此清潔單純，不「諂媚」、不討好、沒有「貪心」、不求自己的「榮耀」。猶太人在帖撒羅尼迦譏諷的話散佈流言，實為保羅傳道事工的極大阻擋，因此，保羅不得不嚴詞駁斥。他們的勸勉「不是出於錯誤」，那就是說，並沒有傳假道，似是而非。「不是出於污穢」，所謂污穢就是直接攻擊使徒們有淫亂的行為。「也不是用詭詐」，並沒有故弄花樣，詐欺取財。他乃是忠心接受神的託付，而不是討人喜歡，乃是要討那察驗我們心中的神喜歡。當然我們不故意去觸犯人，叫人不喜歡；但是當人的喜歡與神的喜歡衝突時，那就只好犧牲人的喜歡，而求神的喜歡。

二、父母般的心腸

保羅對所服事的教會，他是滿了如慈母般的熱愛，「存心溫柔」，甚至願為他們捨命；對工作的態度，他是多麼忠心殷勤、「盡心」、「勞碌」；對自身的生活，他有這樣完美的操守，聖潔公義，「無可指摘」，甚至神和人都能為他「作見證」；對事奉的目標，他更是看得透亮準確，知道他所有的服事，都是要把人帶進基督的豐滿，實現神國的「榮耀」，因此他也像嚴父一樣，「勸勉」、「安慰」、「叮嚀」、「囑咐」神的兒女們。這樣的事奉，真可作為世代教會的楷模和榜樣。

保羅說：「只在你們中間存心溫柔，如同母親乳養自己的孩子。」（帖前二 7）我們知道母親乳養孩子是很細心的，無論是換衣服、餵奶、沐浴，每個動作都很小心，唯恐她的孩子受到傷害。牧養主的羊群也需要這樣的細心。當創世記說到雅各和以掃和好，以掃要雅各一同前行，雅各說了一句牧養羊群的名言：「我要量著在我面前群畜和孩子的力量慢慢的前行，直走到西珥我主那裡」。（創卅三 14）

衛斯理的母親有子女十九人，自然很忙，但她極其耐煩。有一天，她的丈夫對她說：「我希奇你的耐性，一件事情你竟能向孩們講近二十遍，而不以為麻煩」。她回答說：「我若只提十九遍就不再提；以致孩子不能領會，豈不是把以前所提的工夫都失去了麼？」她每天除了公開的對十九個孩子施教外，還要每天攜帶一個小孩到密室去，母子共同禱告神，有時還要特別的對他們個別講道、講故事，今天這個，明天那個，輪流的施以屬靈的教導。後來這十九個中出了兩位世界馳名的佈道家，就是衛斯理約翰和他的兄弟查利。

保羅牧養羊群，既像母親；又像父親。像母親因他的善於體恤、溫柔可親；像父親因有屬靈的權威，和嚴正的管教。但不論像母親或像父親，都是出於愛心。保羅對信徒有殷切的盼望，希望他們對得起那召他們進入神的國得祂榮耀的神。就像父母對兒女一切的管教，也是盼望他們有美好的屬靈前途。

三、猶太人的罪惡

保羅先為了帖撒羅尼迦人領受福音，為神的道感謝神，然後提說他們像猶太的各教會受本地人的苦害。他一提到苦害教會的猶太人就怒不可遏，很強烈的責備他們。他在此對猶太人的態度，完全異乎尋常。因保羅想到神的工作和神的兒女，橫遭自稱為神選民的人，到處逼迫殘害，並撥弄是非、造謠言，假裝好人離間教會，他怎能不發義怒，責備惡人呢？

從前使徒們在帖撒羅尼迦傳道時，在表面上公開暴動的是本地的地痞流氓，但在幕後慫恿暴動的卻是猶太人。（徒十七 5）在庇裡亞聳動眾人，找保羅麻煩的是猶太人。（徒十七 13）如今在哥林多毀謗並抗拒保羅的也是猶太人。（徒十八 5）保羅永遠是他們迫害的對象。在本章前十二節的辯白，就因為他聽到提摩太報告，說猶太人居心不正的毀謗他。而在本章十七節後所以須要解釋他未能再到帖撒羅尼迦去的原因，也是因為猶太人藉此毀謗他，說他對當地信徒沒有愛心。猶太人決心要破壞保羅一切的工作，這自然足以使保羅非常忿怒。不過並不是為了自己的名譽損失，乃是為了他想到猶太人的惡毒成性，所以保羅就強烈的責備他們。當然神的忿怒在他們身上已經到了極處。

保羅雖有意到帖撒羅尼迦去，只因有撒但阻擋無法如願。最後保羅說：「我們的盼望和喜樂，並所誇的冠冕，是甚麼呢？豈不是我們主耶穌來的時候，你們在祂面前站立得住麼？」（帖前二 19）這話告訴我們：

(1)基督徒常說的，將來要得的冠冕，絕非一頂物質的帽子，不過比較華貴些而已；實在乃是一個屬靈的實際，一種屬靈的光景。如這裡所說的，當主再來時，保羅工作的成果，就是他所造就的聖徒們，能在主前存立，這種榮耀的光景，就是他所誇的「冠冕」。

(2)保羅所盼望那將來的榮耀，還不僅是元首基督個人的榮耀乃是基督的身體，就是神所救贖的教會，在祂面前，那擴大的、豐滿的榮耀。為此，保羅盡心竭力的勞苦事奉，我們豈不也該有這樣的事

奉嗎？

第三章 再來成聖

在神的救恩裡，聖徒所享的另一福分，就是「成聖」。成聖所包含的意義，可說是極其深廣。從一個人蒙恩得救開始，直到在神恩典中被成全，得享永世的榮耀，所有的過程，全都包含在其中。在預表中，以色列人蒙神拯救，從埃及出來，脫離了法老的權勢，來到西乃山，神就向他們宣稱：「你們要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的，你們要歸我……為聖潔的國民。」（出十九 5~6）直到啟示錄的末了，神的救恩完滿成全的時候，神所救贖的子民（教會和以色列）就像一座「聖城」一樣的，顯在永世的榮耀裡。由此可知，神子民屬靈生命的增長，與成聖的經歷，是成正比例的。所以，聖徒對於「成聖」的真理，必須有正確的認識，才不至於混淆不清；而且有正直可行的路才可以。

「成聖」的第一層意義，乃是「聖別」。雖然在得救人生命、本性或者生活行為中，都還沒有甚麼聖潔的表現，但因主耶穌的救贖，已經將他從墮落的族類中「分別出來」，就已經成為「聖」的了。所以在聖經裡，有「分別為聖」這樣的話（利廿七 4），意思說，只要是分別出來的，就已經成為「聖」了。

出埃及記第十三章一開頭，神就對摩西說：「以色列中凡頭生的，無論是人、是牲畜，都是我的，要分別為聖歸我」。其原因是在第十二章所記載，逾越節的故事，神差遣滅命的使者擊殺埃及全地人的長子，和牲畜中頭生的。唯獨以色列人因為在門楣和門框上抹了逾越節羔羊的血，他們就連一個也沒有死亡；這就是「我們藉這愛子的血得蒙救贖」的預表（弗一 7）。因此，以色列中所有頭生的，都要「分別為聖」歸給神。這「頭生的」，乃是全體蒙主救贖之人的代表。這就說明，每一個蒙主寶血所救贖的人，都是被分別出來歸給神，都是已經成為「聖」的了。

「成聖」的第二層意義，就是「潔淨自己」。前面所說「分別為聖」，只是在於地位或身份上的「成聖」。唯有「潔淨自己」成為「聖」，才是神子民本身所當有的實際光景。因此，律法的預表中，利未人被「分別」出來代替以色列人之後，神就吩咐摩西說，還要「潔淨」他們，而後方可以在會幕中事奉神。（民八 14~15、17~19）這就表明「成聖」是必須有主觀的一面，就是信徒本身得潔淨，有聖潔的性情和生活。哥林多後書說：「我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體靈魂一切的污穢，敬畏神，得以成聖」。（林後七 1）使徒說，這就是神所給我們的應許，使祂可以完全的收納我們，作我們的父，我們也可以完全的歸於祂，作祂兒女。使我們在純全的性情與品德上，可以與神之間沒有一點距離，就如同父親與兒女一樣的親密。

提摩太后書說：「人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事」。（提後二 21）這乃是保羅告訴提摩太說，一個事奉神的人，必須「自潔，脫離卑賤的事」，方能「成為聖潔」，而作貴重的器皿，合乎主用。明顯的，這裡所說的「成為聖潔」，也就是「成聖」。

「成聖」的第三層意義，乃是完全歸於神，與主聯合。這就像以斯帖經過了十二個月的潔淨之後，就完全歸於亞哈隨魯王，成為王后一樣。出埃及記廿八章與廿九章，以及利未記第八章都是記載亞倫

如何承接祭司職分。神吩咐摩西說，要將亞倫和他兒子「分別為聖」，使他們可以承接祭司的職分。「又將血抹在他們的右耳垂上、右手的大拇指上和右腳的大拇指上，又彈在他們的衣服上，使他們和他們的衣服一同成聖」。（參出廿九 9、20~22）這些都是表明，祭司的「成聖」過程，可說是已經相當的完全，但最後神還吩咐摩西將那刻有「歸耶和華為聖」的金牌，系在祭司的頭前，這就是他與神聯合，完全歸神的明顯的標誌。

以弗所書說：「基督要用生命的水，借著神的話，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己作個榮耀的教會」。（參弗五 26~27）彼得說：「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民」。（彼前二 9）這裡是表明，教會如何在本質上成為完全聖潔的，不但沒有身外沾染的污穢，就連本身原有的衰老（皺紋）和缺欠（瑕疵）的狀況，也都不應該存在，這樣方與基督的聖潔完全相合，方能與祂相配，方可以獻給祂作個榮耀的教會。這就是表明，「成聖」的最後一個意義，乃是完全歸於主自己，和聖城新耶路撒冷一樣的；「就如新婦妝飾整齊，等候丈夫」（啟廿一 2）。如今主的腳步愈來愈近，我們確定了自己是「同蒙天召的聖潔弟兄」（來三 1），就要「放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌」（來十二 1~2）。

本章主題講到「再來成聖」，而本章重點則為「想見我們，想見你們」。在前面我們提到提摩太后書說，不在乎你是金器、銀器或者木器、瓦器。乃在乎「人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿」。（參提後二 20~21）人買一件東西，為著要用那件東西。買一個杯，為著要用那個杯，買一本書，為著要用那一本書。為著用，所以買。哥林多前書六章說：「神用重價買我們」，這一個重價是指著祂兒子耶穌所舍的生命，所流的寶血。祂既然付了這麼大的重價買我們，當然也是為著用，祂要用我們的身體榮耀祂。為神所用的條件，乃是成為聖潔，就能合乎主用。馬太福音中主對門徒說：「你們也該知道人子近了，正在門口了。」（太廿四 33）你能否像新婦妝飾整齊，迎候新郎呢？

許多年前前，救世軍在美國開會，極希望老將軍卜威廉親自出席。醫生因他人老體弱，不勝勞頓，阻止不許，但他應許寫一個信息來。開幕禮主席登臺時，有人遞給主席一封電報。主席即宣告說：「這是將軍給我們的信息。」念出來只兩個字：「他人。」主說：「我另外有羊，不是這圈裡的，我必須領他們來，他們也要聽我的聲音，並且要合成一群，歸一個牧人了」。（約十 16）概括的來說，就是念及「他人」。神曾將「他人」銘刻在李文斯敦心上，所以他肯撇下妻子兒女，捨棄富貴名利，深入非洲內地傳福音。他愛非洲野人，不分晝夜，舍了自己，專為別人。保羅在本章說帖撒羅尼迦信徒「想見我們」，保羅又說如同我「想見你們」一樣。彼此雖然不能相見，但關懷之情令人感動。

一、提摩太的任務

「我們既不能再忍，就願意獨自等在雅典，打發我們的兄弟在基督福音上作神執事的提摩太前去，堅固你們，並在你們所信的道上勸慰你們，免得有人被諸般患難搖動。因為你們自己知道，我們受患難原是命定的。我們在你們那裡的時候，豫先告訴你們，我們必受患難，以後果然應驗了，你們也知道。為此，我既不能再忍，就打發人去，要曉得你們的信心如何？恐怕那誘惑人的到底誘惑了你們，叫我們的勞苦歸於徒然。」（帖前三 1~5）

以上經文表示保羅對帖撒羅尼迦信徒的關心和掛念。保羅「不能再忍」是愛心到了無法抑制的地

步，於是發出了這封充滿了愛心的書信。提摩太是保羅福音的兒子，又是保羅得力的同工，更是保羅的接棒人。提摩太服事保羅如同父親，這一對老少傳道人，給我們留下彼此相愛的榜樣，千秋佳話。提摩太對保羅也十分敬重順從，保羅差他去訪問教會，他就遵命而去，保羅留他住在某處教會，他就留在那裡，完成所託付的工作。他在主的事工上，與保羅十分同心，雖然一老一少，步伐卻是一致，何等令人羨慕！

「作神執事的」，有些原文寫作「神的僕人」。保羅通常稱提摩太為「我們的弟兄」或「同工」或「與神同工的」，但在這裡他給提摩太這美好的稱呼「神的僕人」，意在說出提摩太此行任務艱巨和重要。可能也是為著提摩太生性羞怯，而需要這樣的鼓勵。保羅不能親自成行，他派提摩太去，在他們的信仰上和德行上堅固他們、勸慰他們、勉勵他們。

保羅是主特別揀選的一個能受苦的器皿，叫他為主受苦以見證主耶穌，所以當主剛呼召他時就對他說：「他要為主受許多的苦。」就是對亞拿尼亞，主也說：「他（保羅）是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王並以色列人面前宣揚我的名，我也要指示他，為我的名必須受許多的苦難」。（徒九 15~16）所以他對帖撒羅尼迦教會說：「我們（保羅）受患難原是命定的。」感謝神，一個人在主前有這樣的心志，還會有什麼叫他跌倒嗎？斷乎沒有，苦難更叫他堅固，越發討神喜歡。

二、靠主站立得穩

「但提摩太剛才從你們那裡回來，將你們信心和愛心的好消息報給我們，又說你們常常紀念我們，切切的想見我們，如同我們想見你們一樣。所以，弟兄們，我們在一切困苦患難之中，因著你們的信心就得了安慰；你們若靠主站立得穩，我們就活了。我們在神面前，因著你們甚是喜樂，為這一切喜樂，可用何等的感謝為你們報答神呢！我們晝夜切切的祈求，要見你們的面，補滿你們信心的不足。」（帖前三 6~10）

上文說到保羅從雅典打發提摩太到帖撒羅尼迦去，到他心裡一直掛念的帖撒羅尼迦教會，這裡說到提摩太回來了。這時保羅已從雅典來到哥林多，在他同業的亞居拉和百基拉家中和他們一同織造帳棚，又在會堂裡與猶太人辯論。西拉和提摩太從馬其頓到來（徒十八 1~5），使他得極大的安慰和鼓勵，於是他就更積極的工作。頑梗的猶太人拒絕，他就向他們抖著衣裳，向外邦人去傳道。

提摩太向保羅報告帖撒羅尼迦教會的情形，保羅聽了，欣慰逾常。保羅說：「將你們的信心和愛心報給我們」，這是保羅把帖撒羅尼迦信徒的屬靈生活綜合起來的說法。「信心」是基督徒對神的關係，「愛心」包含對人的態度。又說到你們常紀念我們，切切的想見我們，如同我們想見你們一樣。保羅並不是因為他們想念他，而稱心欣慰，不過他知道傳道人和當地信徒有良好的感情，這是工作成就的表現。

保羅說：「你們若靠主站立得穩，我們就活了。」（帖前三 8）這是他關懷他所建立的教會之熱烈感覺。但以理書說：「惟獨認識神的子民，必剛強行事。」（但十一 32）可以引申為：「認識神的人，要剛強站住」。我們有很多的痛苦和患難，惟有剛強壯膽方能驅除軟弱懼怕；那麼誰應當剛強呢？

傳道人應當剛強。（提後一 7）

執事應當剛強。（提前三 13）

眾信徒也當剛強。（弗三 16）

大家都當剛強站住。保羅切切想回帖撒羅尼迦要幫助信徒的心願雖然是好的，神卻沒有立刻成就他的祈求。可有神的僕人造就我們時，要珍惜機會，機會一過，可能很難再得著。我們要認識教導與講道，是同樣重要的。

三、對教會的願望

「願神我們的父和我們的主耶穌，一直引領我們到你們那裡去。又願主叫你們彼此相愛的心，並愛眾人的心都能增長、充足，如同我們愛你們一樣，好使你們當我們主耶穌同祂眾聖徒來的時候，在我們父神面前，心裡堅固，成為聖潔，無可責備。」（帖前三 11~13）

保羅在他的書信中有一個慣例，總是用問安、感謝和禱告作為起頭。在他這封現存的最早書信中，就使用了這個一般性的法則。然而這個禱告在這裡卻延宕了一段很長的時間。接在問安後面的，是一段很長的經文感謝。他在這個感謝中，陳明瞭他在帖撒羅尼迦的工作，和信徒對他的工作所接受的情形，他以感謝的心情，來提到這一切的經歷。

接著他又以禱告結束了這封書信中私人的部份，並求神給他恩典使他能再度去探訪帖撒羅尼迦信徒，更求帖撒羅尼迦信徒能借著愛心的力量，為基督的再臨預作準備。這個禱告不能與前面的幾段經文分開。其中第一個懇求是重複保羅一再所作的要求。正如他說的：「我們晝夜切切的祈求，要想見你們的面。」現在他又繼續說：「願神我們的父，和我們的主耶穌，一直引領我們到你們那裡去。」然而對這一切事件的裁決，仍操在神的手中，保羅是否要回到帖撒羅尼迦的問題，是由祂來決定的。甚至，此一渴望去探訪他們的祈求，也是出乎祂的。保羅把「我們的主耶穌」與父神的名字連在一起，其中有同等關係的含意。甚至在保羅最早的書信中，也清楚的表明了他對基督位格所持有的觀念。

其次不是為保羅自己而是為帖撒羅尼迦信徒寫的，他盼望再見到他們，並且借著他的再度前往，可以補足他們在信徒生活上各樣的不足。所以他祈求使他們愛心多多增長，使他們的聖潔更加完全。這不但指消極的不犯罪，更是指積極的遵行神的旨意。「成為聖潔，無可責備」，所有信徒在主裡都是已經成為聖潔，被神看為無可責備，但本句是偏重信徒在人前生活之聖潔與無可指責。

第四章 再來復活

保羅在哥林多前書說：「我當日所領受又傳給你們的，第一，就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，而且埋葬了，又照聖經所說，第三天復活了。」（林前十五 3~4）這兩節經文講到福音的真理是什麼？福音不是博愛，不是耶穌為我們立下了犧牲的榜樣；福音就是耶穌基督。

（一）「為我們的罪死」；不是因祂被釘十字架而死，就是福音，乃是為我們的罪被釘十字架方是福音。

（二）「而且埋葬了」，埋葬證明祂的死是真的，跟平常人一樣，真正的死了。祂是為我們的罪受了神的刑罰，也為我們的罪而受了咒詛，成為已過的事，不再被神看見了。

（三）「又照聖經所說，第三天復活了。」這裡所說的「聖經」指舊約的聖經。詩篇上說：「因你必不將我的靈魂撇在陰間，也不叫你的聖者見朽壞。」（詩十六 10）彼得在使徒行傳最少有兩次引用這一節經文，證明基督復活。（徒二 35~42、十三 33~35）基督的復活是最重要的真理。

在舊約經文中多處都有提到耶穌基督的兩次降臨。有關祂第一次降臨的預言既已應驗，同樣，祂

再來的預言也必應驗。新舊約聖經幾乎每一卷書都提及基督的再來。祭司、君王、先知、哲士、詩人、天使、使徒、基督自己，都預言有關這重大的事件。

世人問：「你想基督很快就要再來嗎？」這正是門徒在馬太福音第廿四章所問的同一個問題：「請告訴我們，什麼時候有這些事？你降臨和世界的末了，有什麼預兆呢？」（太廿四 3）耶穌回答說：「但那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，惟獨父知道。」（太廿四 36）接著祂又提到將來你們必要看見一些兆頭，當這些兆頭都在同一段時間出現，你們就可以知道，我將快要再來。現在我們舉出一些兆頭：

（一）國際戰爭殘酷：耶穌在路加福音說：「日月星辰要顯出異兆，地上的邦國也有困苦，因海中波浪的響聲就慌慌不定。天勢都要震動，人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體。那時，他們要看見人子，有能力，有大榮耀，駕雲降臨。」（路廿一 25~27）今天國際戰爭，以科技發展新式武器，以眾暴寡，殺傷力令人震驚。

（二）道德日益敗落：耶穌曾經說：「挪亞日子怎樣，人子降臨也要怎樣。」（太廿四 37）今天的世界罪惡氾濫令人髮指，尤以傷風敗德的淫行司空見慣。依舊約律法，同性戀者須予治死（利廿 13），如今卻公開盛行。所多瑪人因同性戀罪行，招致天火焚城；羅馬帝國的毀滅，同性戀罪也是其中之一，這是神所憎惡的罪。其它如兇殺、貪婪、不義、無親情等罪，數不勝數。

（三）教會出現異端：保羅勉勵提摩太說：「你要為真道打那美好的仗……。你要保守所託付你的，躲避世俗的虛談，和那敵真道似是而非的學問，已經有人自稱有這學問，就偏離了真道。」（提前六 12、20~21）古老的異端、邪說曾引誘千萬人走向滅亡的路；今日的異端也在照樣而行，其名目之繁多，與工作之廣泛，使人吃驚。一般來說，異端之所以迎合人的喜好，有兩方面因素：第一，可以滿足人驕傲的心，認為得救是憑一己之功；第二，信奉異端是抄一條近的路，人不需徹底認罪悔改。所謂「條條大道通羅馬」，對基督教信仰來說是不合適的。我們可以說條條大道通世界、通地獄、通滅亡，但通往永生的就只有一條路，就是十字架的道路。

（四）基督徒的光景：啟示錄第二至三章，論到亞細亞的七個教會，是耶穌基督親自給他們的信，要祂的教會在各種的環境中，都要有得勝的生活，是主對教會的要求，是聖靈對信徒的呼聲。可惜末後的時代，如同老底嘉教會。主說：「我知道你的行為，你也不冷也不熱，我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。」（啟三 15~16）什麼叫作「不冷不熱」？有工作但不積極；有服事但不熱心；有禱告卻不恆切；有相愛卻不親熱（羅十二 10）；有接待不是一味的（羅十二 13）；有香膏不是真哪噠，抹了主的頭，沒有抹主的腳，至於頭髮擦乾、打破玉瓶，更是談不到了。但這樣敷衍塞責的工作、服事、禱告、奉獻，是主所不喜悅的。

「復活」是我們基督教最重要的信仰。耶穌在世上的時候，曾經三次宣告祂將要在死後三天從死裡復活。羅馬的兵丁就用封條把洞口封住，誰都不能打開，而且有兵丁徹夜看守，免得有人偷耶穌的屍首。七日的第一日就是禮拜天，忽然間地大震動，天使把石頭輾開，對抹大拉馬利亞一些婦女說：「祂已經復活了！」證明祂就是要來的彌賽亞。

本章主題講到「再來復活」，而本章重點則為「成為聖潔，遠避淫行」。多年前，有一個父親要離家遠行。他三歲的小孩牽著他的衣襟，問他幾時回來？他知道要於該年九月間回來，但他的小孩太

小，若談月日、節令，小小的頭腦不會分別；於是他就告訴小孩說：「記得，你幾時看見樹上的葉子轉紅，複變黃，並開始落在地上，你就知道父親回來的時候近了。」時間漸漸過去，到了九月中旬，忽然一個夜間，狂風暴起，千萬的葉子落在地上，小孩從視窗看到這些葉子，口裡歡呼說：「父親要回來了！」照樣，今日神的兒女們也在等候主的再來。現在許多人不信復活的道理，亦有許多人不知道後來有復活。甚麼時候有復活？就是主再來的時候，幾千年前死的人都要復活。

神的「旨意」就是祂要實行的旨意，有時神自己計畫、自己執行。（羅二 18）所有信徒必須不斷有靈裡成長，這是神在人身上的旨意。「成聖」在消極方面是脫離罪，在積極方面是能愛人。因為要愛人，所以要禁絕某些行為，最主要的是遠避淫行，正當婚姻關係外的一切男女苟合都應完全避免。男女關係應本諸聖潔和尊重的原則，依照神的命令做祂喜悅的事。人應抑制情欲的衝動，尊重別人也尊重自己的身體。因人所犯的罪，都是在身體以外；惟獨淫亂，是得罪自己的身體。（參林前六 18）所以我們必須嚴格的避免邪淫的行為，方能成為聖潔。尤其在今天這個「邪惡淫亂的世代」（太十六 4）到處充滿著淫色、淫聲，稍不小心，連神的兒女也會陷落其中，不能自拔，真是求主多多保守我們！

一、守著自己身體

「弟兄們！我還有話說：我們靠著主耶穌求你們、勸你們，你們既然受了我們的教訓，知道應該怎樣行可以討神的喜悅，就要照你們現在所行的，更加勉勵。你們原曉得我們憑主耶穌傳給你們甚麼命令。」（帖前四 1~2）保羅在提摩太從馬其頓回來的時候，就動筆寫信給帖撒羅尼迦人，一方面表示他聽見他們在所信的道上有忠心，站立得穩，而感覺欣慰；一方面對猶太人的捏造謠言，惡意中傷，而為自己辯護。但在他擱筆之前，還有一些事要使他們明瞭，有的是答覆他們來信或提摩太帶來口信所問的事，有的是提醒他們回憶他在他們中間時所講過的道理。

保羅在給帖撒羅尼迦人前書中，開始的幾章是關於私人的。而最後的兩章則包括了警告與勸勉，真實地說應稱為「實行」部份。我們要問為甚麼作為外邦使徒的保羅，寫信給外邦信徒，要這樣苦口婆心，不厭其煩的提及「聖潔」這一個題目呢？有幾個理由：第一，信徒生活聖潔乃是神的旨意。耶和華說：「你們要聖潔，因為我是聖潔的。」（利十一 44）信徒重生以後，不再是自己的人，所以更加要照神的旨意行事。第二，生活聖潔乃是信徒的榮耀，「要你們各人曉得，怎樣用聖潔尊貴，守著自己的身體」。身體成為尊貴，這就是信徒的榮耀了。第三，放縱邪情私欲，乃是外邦人常有的行為。我們既然信從了主，怎麼可以再與他們同流合污呢？第四，沉迷於不聖潔的人，神必加以責罰。「不要一個人在這事上越分，欺負他的弟兄。因為這一類的事，主必報應。」不聖潔總是一種欺負人的行為，信徒應當遠避。「若有人毀壞神的殿，神必要毀壞那人，因為神的殿是聖的，這殿就是你們。」（林前三 17）

當時羅馬人道德水準低落，保羅要信徒分外警惕。今天，傳媒渲染色情，到處可見到破碎的家庭，人欲橫流。生活在一個這樣的社會中，信徒尤其應該警惕。神要信徒成為聖潔，不沾染污穢，又借著聖靈的力量幫助信徒成聖。如果我們違背，就是棄絕那賜聖靈給你們的神。

二、蒙了神的教訓

「論到弟兄們相愛，不用人寫信給你們，因為你們自己蒙了神的教訓，叫你們彼此相愛。你們向馬其頓全地的眾弟兄，固然是這樣行，但我勸弟兄們要更加勉勵。」（帖前四 9~10）「論到弟兄們相

愛」，可能保羅在這裡又是說到提摩太從帖撒羅尼迦教會帶來一信，信中以弟兄相愛之道求教於保羅。「弟兄相愛」四字，是一個新約中所常用的字，不僅指肉身父母的弟兄相愛，乃是指範圍較廣，基督內的弟兄相愛。一位傳道人說：「早期的基督教會，就是一小群一小群的人，在他們中間有高度的愛……世人就是為了要有分於這種生命的愛，便身不由己的為他們所吸引了。」這樣的愛，對於我們今日的教會，正是一個重要的提醒。「更加勉勵」，乃是說不問信徒的信心與愛心進展到甚麼地步，總是可以再求進步的。

「又要立志作安靜人，辦自己的事，親手作工，正如我們從前所吩咐你們的」。(帖前四 11)「立志作安靜人」，不是單單不說話的意思，而是不要去累著別人，要自力更生的意思。就是要帖撒羅尼迦信徒，須力求進步的一個地方，是不可誤用其它信徒的愛心，自己不去作工，更因無事作，以致愛管閒事。有些信徒認為主既快來，世間生活就要結束，何須工作，為來日作打算？這些人整天無所事事，不免多嘴多舌，成為其它信徒的負累。

經文中保羅提出三點來勉勵：(1)作安靜人，(2)辦自己的事，(3)親手作工。希臘人有奴隸為他們工作，不齒體力勞動，保羅不但自己作工，也諄諄以此訓勉信徒。帖撒羅尼迦有一部份信徒，「不肯作工，專管閒事」與「教會的弟兄要彼此相愛」，到底有甚麼關係？這就要看以弗所書，方能容易明白—「總要勞力，親手作正經事，就可以有餘，分給那缺少的人。」(弗四 28)原來當日教會，有一個相當普通的慣例，就是遇有貧苦無依的信徒，教會總是盡力相助。因此，倘若教會裡遊手好閒的人一多起來，倚賴的人數，勢必大大增加，而出錢濟助者的人數，卻會大大減少。

三、安慰喪事憂傷

「論到睡了的人，我們不願意弟兄們不知道，恐怕你們憂傷，像那些沒有指望的人一樣。」(帖前四 13)本章從十三節起，說到一個重要的真理，是每一個基督徒必須清楚知道的，那就是關乎信主的人逝世的問題。這裡確定的告訴我們，因為主耶穌是死而復活的，所有「在耶穌裡睡(即死)了的人」，也必復活；並且當主二次再來時，還會把他們一同帶來，和我們相會。從此我們可得兩個教訓：

(一)如有親友故去，千萬不可像外邦人那樣一直哀傷不已，因為他們死了是永別，我們死了卻還能再見。所以當有喪事臨到，一面我們固然免不了有人的悲痛，另一面卻當因這可以再見的榮耀盼望，在悲痛之間，深處還能得安慰、有喜樂。這是我們信徒應有的見證。

(二)所以我們當趁死亡尚未臨到我們的親友以前，儘早把福音傳給他們，帶他們信主得救，方有永遠的保障。如果像外邦宗教那樣，在人死後再來「超度」，是絕對沒有用的。

「睡了的人」指已死信徒，基督徒死了將要復活，所以稱其死為睡。因為「死」與「睡」二者極為相似，死亡只是眼前短暫光景，有如「睡了」；而復活是從睡中蘇醒，信徒既然都要復活，留在世間的親人便不用過分「憂傷」，像那些沒有指望的人一樣。當耶穌基督離開世上的時候，對那些悲傷的門徒說：「你們心裡不要憂愁！你們信神，也當信我。在我父的家裡，有許多住處。若是沒有，我就早已告訴你們了，我去原是為你們豫備地方去。我若去為你們豫備了地方，就必再來接你們到我那裡去。我在那裡，叫你們也在那裡。」(約十四 1~3)按基督徒看來，死乃是要回到父家安息主懷。

最後保羅說：「因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音，和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裡死了的人必先復活。以後我們這活著還存留的人，必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相

遇；這樣，我們就要和主永遠同在」。信徒應當常用主再來的事互相勸勉，因為這就是教會現今要等待成就的事。

第五章 再來做醒

人類歷史已經超過六千年了。誰都可以看出，這世界越來越壞；比從前更多罪惡，更加無法無天。國際之間已無和平可言，戰爭不斷，公義不行於世，家庭缺少和諧的氣氛，人心詭詐刁惡、壓迫、自私、暴虐、放蕩、縱欲、紛爭、結黨、嫉妒、謀殺等等，這些罪惡都沒有滅絕或是減少。世人無法制止這些毛病，只得任憑它們增長蔓延。

那紀念人類初次犯罪的荊棘和蒺藜，仍舊照常生長，世人不能剷除它們的惡根。疾病仍然危害人體，世人也不能把它驅除。含有毀滅暴力因素的空氣，人也無法抵抗。憂傷仍然刺痛我們的心，摧殘我們的肉體和生命，我們也只得徒喚奈何。死亡每天要擄掠無數的人，墳墓仍舊等著要收納那可愛的，吞吃那美麗的，世人也無法阻擋。我們渴求要恢復內心的快樂和願望，但是終久不能達到目的。試問這些憂愁苦惱的情況，要繼續到何時呢？豈有一位能救我們脫離這些困難麼？這些問題是世人所想要得到回答的。要知道，全世界如今正在渴望一位救星。請問，這位救星是誰呢？

這位救星就是耶穌基督，祂乃是世界的盼望。祂在兩千多年前，已經到世上來過一次。那時，祂戰勝了人類最大的仇敵，為信靠祂的人開了一條永生的道路。世上的幸福、光明，以及恩典、真理、公義、慈愛、希望，甚至生命本身，也都集中在祂初次降臨的榮耀事實裡。這位耶穌基督，不久要第二次降臨，拯救我們脫離艱難和困苦，而完成祂在第一次降臨時開始的事工。

我們要知道，耶穌再來的希望，並不是憑空捏造，毫無根據的幻想。它乃是憑著古代先知的預言、耶穌基督本身的宣佈、使徒的見證和天使所作的保證而產生的。世上沒有別的真理，比耶穌再來的真理更為確切。聖經中最寶貴的應許，就是耶穌基督將要離世之前，向祂的門徒應許祂再來的話。祂說：「你們心裡不要憂愁；你們信神，也當信我。在我父的家裡有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裡去，我在那裡，叫你們也在那裡。」（約十四 1~3）

祂在被賣之前，與門徒吃晚餐的時候也說過：「從今以後，我不再喝這葡萄汁，直到我在我父的國裡同你們喝新的那日子。」（太廿六 29）還有一次，門徒們也獲得耶穌再來的保證。那時他們在耶路撒冷前面朝東方的橄欖山上，向著耶穌而立。耶穌已經說過告別的話語，逐漸地升到蔚藍的天上去了，不久就不見了。門徒們一時忘了耶穌再來的應許，心中甚是悲傷。他們正在舉目望天的時候，忽然有兩個人身穿白衣站在旁邊，安慰他們說：「加利利人哪！你們為甚麼站著望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來。」（徒一 11）這些話大大地激勵了門徒的心。

耶穌第二次降臨，與祂初次降生是大有分別的。當祂初次降生的時候，祂是一個窮人的嬰孩，生在馬槽之中。既沒有人來讚揚祂，外貌也沒有甚麼特殊的榮耀。祂在街上行走，正如常人一樣，最後，竟被惡人置諸死地。但是祂再來的時候，祂要站在君王的位置，來接受祂的國。因為那時，祂乃是萬王之王，萬主之主，世界的救星。

我們要問耶穌基督何時再來？但在聖經裡面從來沒有告訴我們主在甚麼日子來。馬太福音說：「但那日子、那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，唯獨父知道。」（太廿四 36）在四福音裡，主常說到那日子、那時辰，主的心意是既然知道那日臨近，我們在今日就該有何種的生活，何種的豫備，何種的追求，何種的態度和儆醒！所以，我們對於主再來的事，應該是謹慎，是儆醒，是禱告，是等候，我們該是天天預備好來迎接我們的主，我們該是時時儆醒，常常祈求來等候我們的主。

有一個青年人將動身赴耶路撒冷的時候，應許他的女友說他必回來接她。那女友是他的未婚妻。月復一月，年復一年，沒有該青年回來的音訊。外面謠言紛紛，甚至有青年人已經死了的傳說。但那女子總不輕易相信，每晚把一盞燈放在窗口，她的意思是她的男友會看見她視窗的光，知道她的所在。有一天晚上，她的愛人回來了。在她等候的年日中，她的愛人被阻止在一個海島上，所以遲延了。教會今天也在等候她的愛人，這一盞燈，可代表教會心裡很久不滅的盼望，就是主耶穌的再來。

本章主題講到「再來儆醒」，而本章重點則為「彼此勸慰，互相建立」。主說：「你們可以從無花果樹學個比方，當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。」（可十三 28）無花果樹表徵以色列國，就是主在十一章十四節所咒詛的那棵無花果樹。它經過漫長的「冬季」，從第一世紀直至一九四八年，就是以色列復國的那一年。無花果樹是這世代末了信徒的一個兆頭。「樹枝發嫩」表徵生命復蘇；「長葉」表徵外表的活動。「冬季」表徵枯乾的時期、災難之秋；「夏天」表徵國度復興的時代（路廿一 30~31），始於主的再來。馬可福音是彼得述說，馬可記載的。有一節聖經說到主再來的時候，或早晨，或晚上，或半夜，我們要做醒。只有在馬可福音，彼得加上三個字：「或雞叫」，我們要做醒，要小心，因為萬物的結局近了。

主說：「因為神不是豫定我們受刑，乃是豫定我們借著我們主耶穌基督得救。」（帖前五 9）保羅在此把神向我們所存的一項美善心意說了出來，所以我們不要辜負神的好意，既然主耶穌替我們死，是要叫我們活著與祂同活，因此我們應該互相勸慰，彼此建立，天天為主而活了。

「彼此勸慰」是指第四章那些在主裡睡了的人，不要為他們憂傷，倒要彼此勸慰，但也同樣應用在信徒遇到類似的遭遇中，都要用主再來的盼望互相勸慰。「互相建立」，保羅把信徒屬靈生命和品性的培養看作一種屬靈「工程」，要互相用真道建立起來。建立就是建造到站立得住的意思，也是指在恩典、知識上長進至成熟之地步的意思。不論建造或長大，都要使教會眾信徒屬靈的生命更堅強壯大。

一、主的再來警惕

「弟兄們，論到時候、日期，不用寫信給你們；因為你們自己明明曉得，主的日子來到，好像夜間的賊一樣。人正說平安穩妥的時候，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。」（帖前五 1~3）可見保羅在帖撒羅尼迦時，曾經對他們講過這方面的信息。但恐怕他們聽信別人的誤導，而對所已知的真理發生搖動，所以再加以提醒。

這裡為甚麼說主耶穌來好像夜間的賊一樣？在新約福音書裡，主耶穌自己也曾講過祂來像賊一樣。保羅在這書信裡的引用，把福音書中主所說「祂來像賊一樣」的意思講得更清楚，它的意思是指祂來的日子、時辰，像賊一樣的不可推測。賊在夜間來到，都是突如其來的，家主無法預知，只能做

醒防守。主就以這事來比喻祂的第二次再臨，那時候，那日期，是不可能預測的。

所以在基督教中，無論有誰大膽預言，主耶穌將於何日何時複臨地上，結果必是虛妄，我們都不可相信。我們惟一該有的態度就是既知道主再來的日子近了，就要天天「儆醒謹守」，過著端正敬虔的生活，以等候這位再來的主。舊約聖經常用婦人生產之苦難，象徵患難或災禍的來臨。主來的時候災難是忽然來到的。「人正說平安穩妥的時候，災禍忽然臨到他們」，可見那日子的來到是出人意料之外的。而災難的來到是無可避免的，就像婦人懷胎，到了時候，必定生產，那是逃不了的。

主再來如何對已睡去的聖徒有好處，也對活著還存留到主降臨的人有好處。主顯現之前地上有大災難、大逼迫，但這些都必與我們無傷，因為聖徒在地上蒙主保守，雖然經過大災難，卻不遭受災難。我們都是白晝之子，所以不屬幽暗，那日子不會對我們有災，「神不是豫定我們受刑，乃是豫定我們借著我們主耶穌基督得救」。所以我們或睡或醒都與主同活，都在指望中，常戴著得救的頭盔。不論我們如何失敗、跌倒、軟弱、無能，主必負責完成祂的預定，拯救我們到底。

二、神所定的旨意

「要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩；因為這是神在基督耶穌裡向你們所定的旨意。」（帖前五 16~18）這是信徒三個簡短的守則：

- (一)要常常喜樂，在患難中也不例外。
- (二)不住的禱告，與神經常保持親密交通。
- (三)凡事謝恩，不問遭遇苦樂，環境順逆。

能遵行這三項方算是真正過基督裡的信徒生活，因為信徒靠了主基督方能做到這三項。

第一、要常常喜樂----在這個世界上有許多的事叫我們不喜樂，但是主卻命令說：「要常常喜樂。」我們如果不喜樂的話，這乃是違背神的命令。為甚麼我們常常不喜樂呢？有一個基本的原因，就是我們常常看環境，常常看那些臨到我們身上的事。我們的主很清楚告訴我們，在這一世界上有苦難。如果我們今天憑著外面的環境來活著，我們就受那些外面的事支配，我們裡面馬上就失去喜樂。當我們從外面轉到裡面，與主有接觸的時候，就無論外面的事情怎樣，主實在是我們的喜樂。

第二、不住的禱告----這個神的旨意是在基督耶穌裡定規的。在基督之外你沒有辦法不住的禱告。所以有人會說，我們怎能不住的禱告呢？我們就是甚麼事情都不能作了，也不能一天到晚的禱告阿！另一方面它是給我們看見，我們要多多的禱告，要常常的禱告。神要我們看禱告到一個地步，就像我們的呼吸一樣。神在基督裡向我們所定的旨意，是要我們喜歡禱告，覺得禱告是一件快樂的事情，是一件最平常的事。

第三、凡事謝恩----主要我們學習，在每一件事情上，都能謝恩。為甚麼能謝恩呢？因為在這裡有一個人，他是完全相信神，他把自己完全放在神的手裡頭。他知道，他相信，凡是臨到他身上的，都有神的美意。無論是好的事情、壞的事情、順的事情、逆的事情，他都能在主的面前，謝謝主的恩典。他說主在他身上所有的意念，又寶貴、又眾多。我們一時雖不明白，終久必得造益。因此凡事都感謝主恩，絕無怨天尤人，這樣心中也要充滿喜樂。

三、完全無可指摘

保羅在本章末了的話是一般的勸勉；他首先說：「弟兄們！我勸你們敬重那在你們中間勞苦的人，

就是在主裡面治理你們、勸戒你們的；又因他們所作的工，用愛心格外尊重他們。你們也要彼此和睦。」信徒切勿以為牧養教會的工作是很輕省的，要體諒主僕的勞苦，充分與傳道人合作，福音聖工必然會興旺發展。繼而講到有三種人需要幫助：

(一)警戒不守規矩的人，各人要盡自己的本分，不要專管閒事。

(二)勉勵灰心的人，不論因遭受挫折患難或其它原因而灰心，都要勉勵他們。

(三)扶助軟弱的人，這是指那些在靈命上還幼弱的人，須要被扶助和多方面的幫助。

當主再來的腳聲已近時，我們務必小心，切忌二事：就是「消滅靈」和「藐視先知」。這裡的「靈」是指獨一的聖靈；這裡的「先知」卻是多數的，乃是指教會中各種各樣話語的職事。我們千萬不可以任何理由，限制聖靈的運行，消滅聖靈的感動；也千萬不可扼殺神的話語，作「殺害先知」的事。

基督再來就個人而言，其意義乃在「靈與魂與身子」達到「完全無可指摘」的地步。那就是說，當基督豐滿的成分，從我們的靈，透過魂，達到體，充滿全人，佔有全人的時候，我們就自然的進入基督再來那榮耀永世的屬靈實際之中。全然成聖即全人得救，靈魂體皆成聖。

(一)靈得救---人的墮落是先喪失靈生命，「你吃的日子必定死」（創二 17）。人得救亦是靈先得救，即先有重生的經歷，得了新生命。凡事回到靈裡，以神為神。

(二)魂得救---魂指人的心思悟性，魂未得救時，凡事憑理智、眼光、意志、感覺、看環境、隨情感等，但我們的魂得救了，就樂意遵行神旨、順服聖靈、讓主支配他的人生。

(三)體得救---保羅說：「耶穌從死裡復活者的靈若住在你們心裡，使你們這必死的身體又活過來。」（羅八 11）我們就該將身體獻上，當作活祭事奉永生的神。

「那召你們的本是信實的，祂必成就這事。」